易四箋 九十

俟菴經集 辰

周易四箋卷之九

洌水 丁鏞 述

䷖ 坤下艮上 ○第十三卦之正 姤四陰進

序卦傳曰剝者剝也○雜卦傳曰剝爛也如果之爛熟○朱子曰剝落也○鏞案剝者撲也自姤以往乾之木果見說卦打撲殆盡豳風云剝棗此剝也又剝者褫也人去衣曰剝褫之去器去冪曰剝檀弓云奠不剝棗林去席曰剝見之詞菓去皮曰剝如剝瓜剝葱褫之謂剝也卦由乾變自姤以往為遯為否觀每下生一陰則上褫一陽如體去衣外褫之如林去席外除之以至於剝則乾衣盡剝而一皮僅

存。上剛一。此之。謂。剝也

剝不利有攸往

此剝之不變者也通卦爲大艮上剛一艮爲徑路說卦文不止則迷見坤卦不利有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

卦由乾變自姤以往遯否觀陽受陰削內削之柔變剛也◯艮。爲。小人見泰卦自遯以往小人得路遯下艮進而爲剝其道。極。長爲大艮小人長也觀乎卦象坤順而艮止所以不往也上不行◯陽消則陰息乾盈則坤虛此四時之序而

天道之行也君子必尊尚此道故知所以進退存亡也

初六剝牀(句)以足蔑(句)貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

此剝之頤也牀必有笫(即簀也)笫上有簟(和席也)有裀有衽(臥席也)有裯有衾(寢衣也)然後夫婦和樂寢處乎其上(牀之上)此牀之所以爲牀也卦自姤進(陰之始)姤者女后也(字从女从后)震爲人主(乾天之長子)巽則爲配(長男女)姤者女后也(姤下巽)姤之時牀之上(上橫而下足牀象也)有笫簟裀衽恰有四重(三四五六剛)順承天寵(姤上乾)自邇以往陰德日驕(陵上陽)而天寵日衰(陽漸削)以至於剝則笫衽盡剝(只一橫)空牀冷落(上無覆)此女后失寵之象也(失乾天)此之謂剝牀(櫬笫衽)卦之本象

膝之下又云屈則相近伸則相遠故爲辨辨分也○辨蔑者巽滅也巽爲股剝
自姤始義見上姤之時巽則爲股天風卦二其辨也位在股之中
姤之將剝也巽股先滅二陰生以成遯卦天山卦剝之六二
即其跡也巽股之舊跡故曰剝之剝牀以辨蔑也妃嬪而筵
遇是則剝牀之災其咎在股也○貞凶者觀之爲卦致
役乎坤成終乎艮兼畫艮二之旣變又以坎勞下今坎此事
功垂畢又復勞悴也遂失巽命蒙自觀來失上巽於事爲凶○
未有与者本象也二五不應本皆柔未有与也○案孔安
國曰辨謂牀幹也幹在牀棧之上又云牀身之上足之下分辨處也孔
穎達從之謂牀足与身分辨之處崔憬曰辨者牀梐也在笫足之

間案桯柜者遮欄也後來字書皆從此義承訛襲謬不足據也

足爲牀足初六注辨爲牀桯此文注以之臨文則剝牀以牀

足自不成理剝牀以牀桯抑又何說詳玩六五之詞剝

牀之義乃可悟也

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

此剝之艮也三之變爲艮艮上艮下艮者三畫之剝卦也上一

剛其德其象無可分也故曰剝之○然而无咎者剝之

上艮以陽居陰六位陽其過益大今六三之艮猶能得位

陽居陽所以无咎○失上下者上下无應也羣陽雖剝三

柔上剛幸与相應今三亦剛失其應也

䷖

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也

此剝之晉也晉自觀小過來法見表巽后觀上巽震主小過之上震本其配也移之爲晉則巽后震主合其坤膚小過四陰亦爲坤而巽牀之上觀上巽一剛又剝中絶也剝牀以膚也○災者離火也字从火夫婦之間震与巽肌膚褻狎而恩情中絶离中斷切近災也○案崔憬云牀之有薦席猶獸之有皮毛不知何解蓋欲以膚爲牀身

䷖

六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵終无尤也

此剝之觀也觀以升交地風爲風地坎水之下升初四夾坎巽魚潛伏巽在下爲潛

䷭

交之爲觀則震竿兌鉤升兩互巽纏高

舉今上巽而魚亦以升本下巽是貫魚也◯升自臨來本以
兌妾臨下兌下於坤后升上坤以處坎宮之下升初四大坎是宮
人也本妾媵之屬交之爲觀則巽之卑女忽升天位今上巽遂
作巽妃在君位尊寵无比在衆陰之上以宮人寵也竝而遇是
則知以妾媵升爲正妃也◯牀今有衽五爲牀而上爲衽不剝
牀也巽亦爲利見說卦无不利也◯升之時一陰在下一巽
陰猶未當位一陰居進而爲觀風地交陰乃得位柔居四終无
尤也如乾九四之云進无咎◯案漢儒釋此皆以妾御當夕一后三夫
人九嬪二十七世婦八十一御妻爲魚貫之序後漢梁皇后曰願陛下思雲雨之均澤識魚貫
之次序蓋以魚之旣貫頭皆向上其勢相順而今巽后在

上衆陰纍纍有妾御順附之象也然以宮人寵當作何

䷖

解

上九碩果不食君子得輿小人剝廬○象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

此剝之坤也乾爲木果說卦文艮爲果蓏說卦文剝之一陽是碩果也陽曰大自姤以來陽被陰蝕如蟲之蝕果乾之五陽盡入坤腹之中而剝之一陽顆然獨存不爲所食不入坤腹中碩果不食也碩大也驗之物象木果之在卑枝者避否觀之艮果也被人撲食撲剝也詩云剝棗其在最高之枝者不爲人食剝上剛旣大旣熟不食故能大爛脫而落於地雜卦所云剝爛也則嘉

實由是而傳種復一陽至明年而復生震反生此天地自然

之象也○其變爲坤上下坤坤則爲輿說卦文既坤而復卦之

序君子攸往見坤卦君子得輿也得坤衆艮廬既撤艮爲上次

無蔽覆小人將何所庇身哉民小人小人剝廬也君子當

亂亾之世易以得民小人力除君子迫君子盡亾而王

綱墜地乾滅坤純而則小人亦無所庇其身此剝上九之義

也○民所載者君子之任重也孟子曰天將降大任於

是人所謂大任卽載民也復以一陽上載坤陰民所載

也○艮則爲終見說卦而艮今滅卦亦終終不可用也○案

京房易傳曰小人剝廬厥妖山崩謂艮山今崩雖祆祥之占

不經而爻變則知之矣

䷗震下坤上○第十三卦之反坤一陽生

序卦傳曰剝窮上反下故受之以復○雜卦傳曰復反也○大傳曰復德之本也乾之根復小而辨於物朱子曰陽微而不亂於羣陰復以自知內自行○鏞案序卦先剝而後復者終則有始天行也震爲反生說卦文故八卦之內以艮爲剝以震爲復坎离爲小過中孚而八卦方位終乎艮而始於震亦剝復之義也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

此復之不變者也震道前通震大塗於道爲亨○一陽之

卦必得坎疾爲心病故師謙豫比皆不免焉皆有坎唯剝与
復終不成坎剛不在中故此无疾也陽出爲剝剛在外其入爲
復剛在內出入无疾也皆无坎又天行自復前年之冬至爲臨爲
泰歷六位而至乾四月卦終不成坎行之以震道爲姤爲遯歷
六位而至坤十月卦終不成坎行之以震路今而後來復今年之冬
至出入无疾也皆无坎行者之筮遇是卦則其往反平安
也◯剝之時坤朋前進下五陰皆小人之朋也艮小人今坤
朋復來上五陰皆君子之朋也震君子雖來何咎異於剝◯反
復其道者四時之推遷也姤一陰始生而初位無陽巽下
纔爲遯爲否初仍柔爲剝爲坤初仍柔初位之不見陽久矣

今而後反之已七日也（每以一卦當一日）七日者七月也（豳風云一之日二之日）此之謂七日來復（初）復于其道者震道也（為大塗）○震道无阻利有攸往也○案一說自剝為坤歷坤六位而始反為復是七日其義非也

春秋傳鄢陵之戰（成十六年）晉侯筮之遇復史曰南國蹙射其元王中厥目（義詳官占注）

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎（句）反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

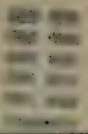
復者剝之反（翻覆之）剝以剛上（艮上之）復以剛動（震動之）此剛

反動也坤順在前以順行也○自姤至復歷七卦而陽復如夏至冬至歷七月而陽復此之謂天行也○至仁者天地之心也以生物爲心震則爲仁東方卦於是乎知其心也○

䷗

初九不遠復无祗悔元吉○象曰不遠之復以脩身也

○此復之坤也復以豫交雷地爲地雷豫自復來一之四震足出外僅至初境四爲上之初不遠出也交之爲復交易之剛復其○初四之一不遠復也○本以下震豫本復暫出而反四之一其道如舊○震如昔无祗悔也象不變謂之无悔祗悔者多悔也或曰祗底通致也○元吉者君道之吉也震元體仁其占元吉○復



之爲豫也剛往在外一之四以正坤民上本坤既已曰不知
自修之爲得也反求諸己四之一健以行之爲自強是修身
也下爲離位離爲修○案諸家皆以七日來復爲不遠復夫七
日久矣何爲不遠使顏子七日而不改過其可曰不遠
復乎七日復者四時之運行也不遠復者豫卦之交易
也初爲卦主故不取變象
孔子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善豫之互坎爲罪過未嘗
不知坎爲知知之未嘗復行也震出外爲行易曰不遠復无祇
悔元吉○案爻變爲坤則無不善之象亦無回復之形
其取豫交易之象審矣

六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也

此復之臨也臨以萃交(澤地地澤)爲萃自小過(三之五)皆大坎

也(萃六三坎爻)致役乎坤(萃下坤)勞之以坎(爲勞卦)交之爲臨(交易)

之則功成而退(坎爲功)以自休息(今無坎勞象)是休復也(休否空參)

看○兌自萃降(今下兌)以成震仁(卦今爲大震)以下仁也(以降下之)

(故爲仁)○案君辟之卦多取交易唯變所適也

六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也

此復之明夷也頻者蹙也(如顰蹙之顰)大雅之云國步斯頻

是也(字從步)明夷自小過來(四之一)小過之時震主北征(雷山)

卦出在艮疆之外(下本艮)北國蹙也(如左傳之云南國蹙)移之爲明

夷則震主退步震足爲反乎艮疆之內四之一外國拓疆上今
坤國步斯頻中顰國是頻復也卦今明夷故論華夷之勢
○明夷又自臨來二之三兌德乘剛臨下兌其象厲也見易例
移之爲離下今離陽升陰降各得其位二与三厲无咎也○
兌則爲義臨下兌義无咎也解初六漸初六既濟初九皆云義无咎○宜參看○
案古文頻作顰又鄭玄本作卑或戶當作顰虞仲翔解頻爲
顰漢儒之明於字義往往如此巽之九三宜參看
六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也
此復之震也震自小過來三之一小過者大坎也兼畫坎三
剛居中三四剛其道四通坎爲通是中行也長少二人震与艮

䷗

同在中行中道也移之爲震一入猶行上震不改則一人獨反

一三之中行獨復也如夫九三之獨行◯道者震塗也小過之上震本以

艮迷小過之下艮今震得道下今震以從道也從上震兄弟同行

者筮而遇是或自中路兄往而弟歸也震爲長艮爲少

六五敦復无悔◯象曰敦復无悔中以自考也

此復之屯也屯自觀來一上之觀者大艮也兼畫三坤厚之

上觀下坤艮德篤實如敦阜敦丘厚之至也移之爲屯則剛反

乎內一上之以成震主下今震此厚其德而歸也上今坎爲德故

曰敦復◯上剛雖反一上之敦艮如舊三五互是无悔也象不

變◯考者成也說文云坎德正中上今坎艮以成之三五互中

䷖

以自考也○案爾雅丘再成曰敦即敦丘坤土艮山再成

之象也故易例坤艮之合爲敦如敦臨敦艮

上六迷復凶有災眚用大師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征○象曰迷復之凶反君道也

○此復之頤也頤自觀來一五之觀者大艮也兼畫三徑路前

○迷上艮今窮而反本一五之是迷復也自剝爲坤自坤爲復

○既遵道而得路震大塗今而爲艮上艮今徑路又迷見坤卦此

○剝○卦之舊迷也剝上艮不亦凶乎頤自觀來一五之巽變爲

艮○加陰一觀乃成剝今之爻象恍如昔也○遂成大離上下

災離則有災离爲火四陰在中二至五陰則多眚坎爲堅多眚謂多陰

也○凡隕霜失火彗孛之類不可免也○頤又自臨來之二
上震主二四互領衆坤爲衆往征坤國二之上遂成艮鬼上今艮
載○之○坤輿三五坤輿尸之凶也坤本敵國艮爲終境萬物終乎
艮此潰入敵境而終覆其師也終大敗本以震君臨大震今
爲艮死上今艮國君之凶也○地數則十坤爲均民以止之
說卦文十年不征也○王道蕩蕩震大道之謂也今乃捷
徑以窘步艮爲徑致皇輿之敗績反君道也与震反
春秋傳襄二十八年鄭游吉如楚歸告子展曰在復之頤曰
迷復凶其楚子之謂乎欲復其願大爲志而棄其本臨二之上
棄根震欲歸无所頤以小過交易大坎既亡无所歸也是謂迷復能无凶乎

楚不幾十年未能恤諸侯也

䷘震下乾上○第十四卦之正遯一之三中孚四之二

雜卦傳曰无妄灾也○程子曰動以天爲无妄下震而上乾○朱子曰史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通○鏞案卦自遯來二陰纔生四陽外逃妄之至也女逃而亡爲妄也遯以巽女而亡○亾也○挽其一陽而爲主於内下震今曰无妄往矣此之謂无妄无妄者勿遯也逃亾之妄謂又无妄者至誠也卦自中孚來中孚者至誠也大過之虛中移之爲卦至誠猶舊下离大此之謂无妄也上有乾巽三五巽下有震艮二四艮或動或止艮以止一聽天

命。(命)巽爲所以爲无妄也。(案史記雖作无望馬融鄭玄王肅本皆作无妄)

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

此无妄之不變者也。卦自遯來(一之三)。陰道浸長羣陽外遯(上四陰)。於此之時而剛反爲主(三之一爲主)。震以體仁二五有應。(應)剛柔始而亨也。(震之亨)君道坎位堅固(乾上今)其德大正乾卦之利於貞也。(形正)(事安)幹又自中孚來(四之二)。震元兌利(彼互)震中孚之所有也。○其非正者互卦之謂也(互卦非正卦)卦之。兩互(艮巽而)其卦爲漸䷴漸乃有坎(二四互)坎多眚也。說卦(文)卦本无眚(无妄本无坎)漸乃有之(兩互則有眚)其匪正有眚也。卦有大遂(无妄下震)則利有攸往(震爲行)漸乃有艮(漸下艮)徑

路前迷說卦文不利有攸往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛自外來者遯之移也三之一來而爲震下今震爲主於內也以單卦則一內而三外◯五剛二柔剛中而應也◯天命者乾天之巽命也上互巽◯无妄之義无妄往也義見前往將何之䷴漸以艮止竟不行也无妄之卦順受天命中无阻漸乃不然本以小人艮象之行險由徑坎艮而雖有巽命上猶巽自我阻梗艮之拒命之不佑何以行矣◯案匪正者不

正也穆姜遇筮自知不吉（見隨卦）若是者宜占之以兩互
也
初九无妄往（句）吉○象曰无妄之往得志也
此无妄之否也卦自遯來柔往自初（一之三）剛乃得反（三之
一）无妄而往也初爲卦主故言其本象○剛之既移遂
成離志（初四夾）是得志也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往○象曰不耕穫未富也
此无妄之履也履自姤夬來（法見表）夬則巽耒向上（巽耒之倒）
者地不破塊（一二无坤土）是不耕也移之爲履（上之三）遂以兌
銍（下今兌）刈此震稼（下本震）不耕穫也姤則巽草在下（姤一陰）

菑萊不除（巽耒入地非不耕也唯不去草）是不菑也（火去草曰菑）移之爲履
（一之三）遂用離燒（二四互）收此震稼（震下本）不菑畬也（火種田曰畬）
无妄之福非謂是乎○以姤則柔往而成兌（一之三）以夬
則剛往故成兌（三之上）兌則爲利（義見下）利有攸往也○耒
富者不乾也（乾爲富）雖加一剛（二今剛）猶未成乾（下今兌）不耕
之穫耒易富也○案兌爲秋（西方卦）爲利（義之和）利者象以
刀刈禾也（字从禾从刀）故曰兌爲穫○又按大傳以益之巽
木爲耒耜之象又菑与災栽並通初墾之田必先焚菑
萊故田一歲曰菑二歲曰畬
孔子曰（見坊記）禮之先幣帛也（震爲玄黄幣）欲民之先事（震爲行）

而後祿也(兌爲祿)先財而後禮(今互離爲禮)則民利(兌爲利)無辭而行情則民爭(兩口相向如爭訟)故君子於有饋者弗能見(離相見)則不視其饋(兌爲食)易曰不耕穫不菑畬凶以此防民(離爲防)民猶貴祿而賤行(貴兌而賤震)○案坊記有凶字

六三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之災○象曰行人得牛邑人災也

此无妄之同人也行于大途震者行人也止于城邑民者邑人也卦自遯來(三之一)大巽之纆(兼畫三)以繫巽牛(易例)(離巽爲牛)皆繫之牛也(互巽牛)卦有二毋(遯中孚)象不雙溯(獨取自遯來之象)其占可疑(見損益)疑則或之(見乾卦)或繫之牛也遯之

時邑人爲主艮在內移之无妄三之一震乃爲主剛自外來爲主於內
行入得牛也爲牛主邑人遂亾艮今亾邑人之災也离爲災曷
云哉遯者獸走也本馬走之卦无妄者勿遯也无妄往之義牛之
方走繫之巽木固使之勿遯也使之无妄往勿遯之故艮剛
遂折三今柔无妄之災也推移之跡在三故言其本象
九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也
此无妄之益也益自否來一之四坎位堅固上三陽可以幹
事移之爲益則入爲震主四之一以治內事互离治是可貞
也○否之旣移位德相當四与一是无咎也本不得位今得之○
益自否來四之一乾固富有上三陽故能以益下四之一固有

之○也○益九三亦云

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可試也

此无妄之噬嗑也噬嗑自否來一五之坎位堅固上三陽心血有病五爲坎之心是有疾也天命本順否上乾互巽无妄之疾也自姤以來連用巽藥巽爲艸木皆香臭三劑不效姤遯否將以民●死●遯否皆有民移之噬嗑一五之巽藥遂滅卦无巽是勿藥也雖則勿藥坎拔其毒五今柔震以回生下今震離喜滿面上今离憂心頓去也坎中勿藥而有喜也○坎則爲疑中有梗疑則試之孔子云今旣无疑离虛中不可試也

上九无妄行句有眚句无攸利○象曰无妄之行窮之災

卦無死妻而震君子之兌食下互兌出於乾君下今乾不家

食也不家食者食君祿之謂也○大壯者大澤也本兼兌

移之大畜則震舟穩涉四之上登彼艮岸上今艮利涉大川

也

孔子曰見表記事君大言入則望大利兌爲言爲利小言入則

望小利中孚大壯皆有兌故君子中孚大壯皆有震不以小言受大祿

中孚下兌爲小言不以大言受小祿大壯兼兌爲大言易曰不家食吉

○案中孚者單兌也中孚之震本下互只升一級今互上此

小言而受小祿也單兌爲小言大壯者兼兌也大壯之震直

升二級四之上此大言而受大祿也兼兌爲大言孔子之言散

䷙

見諸經者其巧合易象如此况在大傳者哉

彖曰大畜剛健篤實句輝光日新句其德剛上而尚賢皆止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健者乾也篤實者艮也艮爲山爲果中孚之時大離晅赫兼畫三是輝光也移之大畜三之五離光又新三六夾是日新也离爲日○剛上者大壯之移升也四之上大壯之四第四畫本以震賢爲君子升於高位四之上非尊賢乎易例凡陽升陰降謂之尚賢見大有上九○皆止健者以艮而畜乾也○大正者陽升於上其黜陟大正也貞正也事之正也○養賢者乾君兌祿及於震賢也○乾天有祐乾在內二五相應心相

䷙䷑

孚應乎天也不有天助何以利涉○案此傳新与賢天

叶韻當以日新爲句

初九有厲利已○象曰有厲利已不犯災也

此大畜之蠱也蠱自泰來一上之三陰在上高者益危最上

陰是有厲也移之爲蠱則辭尊就卑一上之讓于賢者一之

上遂成巽順巽下今無所厲也巽則爲利倍利三內本爲我

一在內是利已也小入之讓高位於賢者即所以利已也

○上今成離災三六窮之災也然一陰在下一上之入而不

出巽入爲不犯災也离災爲○柔自外入亦止畜之義

九二輿說輹○象曰輿說輹中无尤也

此大畜之賁也賁自泰來(上二之坤)爲大輿(泰上坤)乾其輹
也剛聚爲圓(乾象)之其象輹也(義詳下)移之爲賁(上二之)則抽
其中剛(中剛)拔乾之載之輿上(上二之)輿說輹也(説音脫)曷然哉
大畜者止蓄之卦也泰之時震行剛健(三陽進)如車方轉
(乾大車)移之爲賁車說其輹則艮以止之(上今艮)車遂不行
故說輹止畜之義也◯中无尤者離虛中也(下今離)◯案輻
者車轑也輹者伏兔也(見考工記注)鄭玄云輹鉤心之木(即伏
兔)小畜之輿說輻鄭玄亦訓爲輹未可知也古文輹作
輨其形与輻不甚相遠◯又按畜者蓄止也故小畜之
云牽復與說輻大畜之云輿說輹童牛之牿皆挽畱畜

䷙

止勿令走泄之意此所謂播性氣於諸爻也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也

此大畜之損也逐者追亾也睽初九曰喪馬勿逐既濟六二亦云勿逐○損自泰來乾剛出外三之上良馬之亾也乾良馬出而爲艮損上艮奔馬之上也止艮爲我以震行中互震逐之可得馬止故艮馬逐也卦德本畜故奔馬無終逸之理所以畜也○兌女内驕乘兌剛君子外走三本震艱險之時也如晉重見者民以蓄止事竟有成終有成利艱貞也艱貞者艱險之事也左傳曰險阻艱難備嘗之矣易凡言艱貞皆此類也明夷及泰九三當參看○

卦自中孚來三之五中孚之時震爲車馬二四互兌爲戎器
萃大象而大離之兵二五夾以防以衛離爲防與衛之象也卦
凡三變爲大畜爲損此象如舊皆有震兌與大離離則爲日說卦文日
閑輿衛也閑者習也卦德蓄止故閑習而已不以進取
也艮上也○損自泰來三之上剛往于外艮以成之上今兌艮
則爲利義之和利有攸往也○上合志者升而成離也今大
離一剛既升三之上離志遂合六位皆應剛柔應上合志也
○案宋本日作曰形誤也鄭玄虞翻之本皆作日閑朱子亦曰
當爲日閑之爲言防也習也周禮校人云天子十有二閑
諸侯則六閑闌以防之習以訓之故謂之閑也以卦象則離

爲防閑二六夾○又按考工記車有六等曰戈曰殳曰戟
曰酋矛之類是也車輿之上設戈兵以衛之曰輿衛也
六四童牛之牿元吉○象曰六四元吉有喜也
此大畜之大有也四變爲離離上个離則爲牛左傳文本由
艮成上本艮是童牛也艮爲童艮之堅木見說卦橫拘其首卦位
上爲首童牛之牿也象人在首牿者楅也詩云設其楅衡是
也魯頌云秋而載嘗夏而楅衡楅以防觸侯果曰以木施角止其觝觸無角而施
之牿禁於未發也童無角○本以震始大壯本上震今用離治
離上个其占元吉吉君道○有喜者離也離上个
六五豶豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也

此大畜之小畜也豶豕者豕之犗者也宮刑曰犗刑牛去勢曰犗也

五變爲剛本以坎位四五六今又中剛五剛今豕則豕矣坎爲豕其下無陽四獨陰是豶豕也去勢者遂變爲巽上今巽以巽爲繩說卦文繫之震木三五互以爲牙杙義見下豶豕之牙也

豕躁喜突去勢則斯足矣又從而牙之者制小人宜然也或牿或牙皆以卦德畜止也○中孚之巽今又復見上今巽遂成離喜三五互是有慶也○案陸佃埤雅曰牙杙也海岱之間以杙繫豕謂之牙又古賦曰置牙擺拄字書豶亦杙

上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

此大畜之泰也大壯之時震爲大道其象衢也爾雅云道四達曰衢下有乾天天之衢也雷天卦移之大畜則忽以艮肩上仝艮荷此震道四之上何天之衢也何荷同變而爲泰艮阻遂坼豁然通達其占亨也譬如君子畜其剛德蘊而不發身任天道以待其時一朝奮發洩其所畜則其道大行無所障礙也上爲卦主故言其本象○道大行者上無艮止也○案詩云何天之龍何天之休易亦云何校何荷本相通王弼訓何作語辭謬矣靈光殿賦云荷天衢以元亨書云仔肩肩者荷任也

周易四箋卷之十

洌水 丁鏞 述

䷚ 震下艮上 ○ 第十五卦 臨二之上觀五之一

序卦傳曰頤者養也○雜卦傳曰頤養正也○程子曰卦上止而下動外實而中虛頤頷之象也○鏞案卦自臨來兌口坤養地澤臨本有自養之象內爲我又自觀來巽苑坤養風地觀亦有養人之象坤在下移之爲頤則上止而下動山雷頤如人之方食上齶止而下齶動震爲動此卦之所以名頤頤之所以爲養也以卦義則頤者養也以字義則頤者頷也後世字書直訓頤爲養誤矣頷者

含也坤之膚肉（中四陰）含之在中也

䷚

頤貞吉觀頤自求口實

此頤之不變者也養萬物者坤也（說卦文）震以生之（雷在下）坤以養之（中四陰）艮以成之（艮在上）凡頤養之事吉（貞事也）故曰頤貞吉（三字當連讀）◯卦自觀來（五之一）可以觀也（今大爲）本以隱士（觀上巽爲隱）下就坤養（五之一）唯視禮貌（如魯公臺無饋楚王設醴）類此觀頤也（觀而頤）又自臨來（二之上）本以兌口（兌）臨下往求

艮實（艮爲果）亦以坤養（中四陰）自求口實也（艮爲求）◯案僕果曰此本觀卦五降于二虞翻曰臨二之上（又云兌爲口故有口實）

推移之脈綿綿如此

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣
哉
貞者正事也卦德物象本有國君養賢之義上義見所養
非正則爲費廩所致養非賢所自養不正則爲干祿所自養者非其
道上下交正其占方吉○觀其所養者視國君之禮貌
也離爲禮觀其自養者視賢者之志操也視廉潔○卦自觀
來五六天位也一二地位也觀之爲頤也或自天降五之
一或自地升一之五而羣物芸芸中四陰咸得其養坤爲養此
天地養萬物也又自臨來大震聖人也大君子互震賢者

䷚

也。(小)其德臨之爲頤也。本以大震(兼畫三)升其小震(二之上)而聖。賢相遇致其尊養(坤爲養)。此聖人養賢也。坤之萬民(中四)陰。咸囿。大化之中(大畜以化之)及萬民也。頤之爲用不亦大矣哉。○案(天地養萬物聖人養賢此孔子之行義非彖詞之本旨讀者詳之)

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。○象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

此頤之剝也。程子曰。龜能咽食不食。靈龜喻其明智可以不求養於外也(朱子曰靈龜不食之物)周禮天龜曰靈(龜人文)靈龜者大龜也。通卦爲大離(上下夾)離則爲龜(說卦文)此靈龜也。○卦以上下兩剛爲卦主。爾者上剛也。我者下剛也

(內為我)卦自觀來(五之一)自遯而否爾我二人(觀二剛)與之偕
隱(巽為隱)巽德高潔(巽上本)我之方降爾乃獨留(上不移)遂成
離虛(今大离)雖有靈明將何食矣此靈龜之不食也我乃
棄爾視彼兌食(臨下兌)移入國中(五之一)遂得震爵(震長民)顛
兌之口顛(上巽為兌)張而向下(五之一)此朶頤之象也(朶下垂也)貪
戀爵祿之人反指高舉遠引之士而笑之此所謂舍爾
靈龜觀我朶頤也卦自觀來故謂之觀我○可貴者震
爵也然以若高潔(觀上巽)今卒卑下(自上而落下)亦不足貴也○
初為卦主故取其本象然變而為剝(初爻動)上剛無恙下
剛遂滅此靈龜之免禍而朶頤者速亾也故曰凶○案

䷚

字書以手捉物謂之朶本出雜卦篇王弼以此注經非矣朶者木下垂也巽木下垂五之一朶頤者垂頤也

六二顛頤句拂經于丘句頤句征凶○象曰六二征凶行失類也

此頤之損也顛頤者倒卦也倒看則頤之益也䷩六二爲六五諸卦皆有反對五十六唯頤大過中孚小過等卦又坎离顛倒皆同无反對故聖人於此兼取倒象已見表此其發例者也○拂高舉也又矯也經吭通又与頸通義見下拂頸者引頸也猶言首也矯益自否來四之一否之時三陽偕遯否上乾于彼艮丘否互艮移之爲益則一剛反國四之一以就坤

養（否下坤）而兩剛之留爲巽者（上今巽爲隱）艮丘之上（否互艮）矯
其乾首（巽爲高）拂經于丘也丘園之中盼望祿養（巽眼以盼之）
有是象也六五之詞亦云拂經（見下文）顛頤之爲倒看審
矣◯頤征凶者不倒之象也特書曰頤者謂倒卦則其
象爲拂經（六二六五）如正卦則其象爲征凶也（頤之損）頤變爲
損（二爻動）損自泰來（三之上）剛往敵國（三之上）遂以艮死（上今艮）
敵拓其疆（泰上坤）侵及我境（上之三）以征伐則凶也◯泰之
時三陽類聚（下本乾）移之爲損（三之上）剛乃獨往（上一陽）行失
類也（震爲行而兌爲失）◯案經音徑（去聲）漢書以經死爲絕吭（吭頸）
通莊子云緣督以爲經（道書云能經引吭也）拂經者引吭也◯學

䷚

稼云禮佛其首漢王莽傳拂其頸衝其胷刃其軀以此言之拂經或是縊死之謂

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

此頤之賁也拂者高舉也(義見上)三之旣變(三个剛)下震上艮(个互震)又成一頤(山雷頤)是何象也拂其頤也(舉頤卦而高升之)○賁自泰來(二之上)君子道長(三震陽)兌祿旣榮(泰互兌)而拂然出來(二之上)以自成頤(三与上)此拂頤之凶也(三多凶)○昔之震道(泰之道)忽以艮窮(上个艮)君恩中絕(乾个斷)坎勞无應(三与六不應)以幹事則凶也○自艮至震不過二年(據文王卦位)而

䷚

坤陰在中間於震地數十也坤爲向旣過二年坤間之必至十年自震而數又歷年始可以至震八十年勿用也坎罪有律下互坎艮限有止又爲退所以勿用○兌和亦亾泰互兌令亾无攸利也利者義之和○悖者乖也昔之震道泰之道忽以艮窮又坎亂道大悖也

六四顚頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎○象曰顚頤之吉上施光也

此頤之噬嗑也顚頤者倒卦也倒看則頤之賁也九四爲六三頤自臨來二之上本兌虎也臨下兌變而爲頤二之上離目大明頤大離虎之視也兌虎以離見變而爲賁䷕三爻動上離

下離上大离離目閃爍离為目虎視眈眈也兩离故疊文坎豕在
近二四互艮狗頗遠艮在上耽耽者視近而志遠也許慎說文云
坤之貪慾泰上坤入於離心上之二虎多慾也損之大象坤為慾兩
禽在前豕与狗其慾逐逐也兩禽故疊文虎者獸之肉食者也
虎遇兩禽倏視近而忽視遠其目耽耽此其象也筮貴賤者
遇是文則為食肉富貴之象○无咎亦倒象也以剛居四謂噬嗑非其
位也卦位倒看三之剛也陽得位故曰无咎○倒之雖賁
其卦則噬嗑也義見上上離之光火雷卦施及下離五之一上
施光也○案頤中有物曰噬嗑彖傳文噬嗑者食肉之卦
也虎視眈眈亦以噬嗑食肉象特以顛頤之義非倒不明

䷚

故直書曰頤之賁而其實噬嗑之倒象食肉象非取賁卦之正象也若云此爻直是賁卦則六三既凶此爻安得獨吉乎同是頤之賁在內者占以正頤內爲我自外者占以顛頤所以異也○又按漢書逐作浟又古本或作攸子夏傳或作悠荀爽本或作跾說文云跾者式六与逐聲相近其義則悠遠也總之逐逐爲正○又按荀九家以艮爲虎蓋以推移不明爻變不知至於顛頤之爲倒卦九非所意故第以艮而爲虎也艮若爲虎則坎震兩禽噬嗑則下震皆在虎後何視何逐

六五拂經句居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以

從上也

此頤之益也拂經之義見六二彼本六五象於此再言者明

六二之詞爲倒象也○居貞者居正之事也益自否來

一之四艮止重疊上三陽皆艮坤德安靜否下坤移之爲益剛自

外反四之一仰順巽命上今巽居貞吉也屯之初九宜參看○頤者

利涉之卦也見上九爻以小過雷山爲山雷涉其坎川小過本大坎

幾及艮岸三之上忽以巽入上今巽不可涉也頤益兩卦皆

利涉之卦而頤之益則不可涉川故爻詞特著之○巽

命在上上今巽坤乃順之順以從上也此所謂用靜吉洪範

云

上九由頤句厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有慶也

此頤之復也卦自臨來剛往在上上二之頤由以成頤卦由此成○此由頤也如豫九四由豫之上爲卦主故言其本象○臨之時兌以乘剛臨下兌其象厲也例見易移之爲頤則剛升于上上二之兌形遂滅下今震又何厲焉厲終吉也○頤者小過之交易也雷山爲山雷小過之時大坎爲川兼畫三震舟中汎下倒震交之爲頤則坎險已過坎今亾震舟泊岸艮爲岸利涉大川也○震以一剛爲主於內下今震大有慶也

䷛ 巽下兌上○第十六卦遯二之上大壯五之一

雜卦傳曰大過顚也○程子曰大過者陽過也○鏞

案過者越也度也小過以頤交易雷山卦四陰相過以成卦交過之小者過也大過以中孚交易澤風卦四陽相過以成卦交過之大者過也陽卦多陰陰卦多陽大傳文故小畜主陰巽一陰大畜主陽艮一陽而二過之卦反於是例者以其過也小過者陰太過也四陰勝二陽大過者陽太過也四陽勝二陰又過者愆也青也二過之卦本皆虛中中孚頤交而過之皆成坎青小過猶小中二剛大過太大中四剛此二卦之所以名也又卦自遯大壯來剛自上來遯上之二過以得中過三陽而來剛自下往大壯一之五過以得中過三陽而往此彖傳之所言也此卦亦顛倒以取

象。故曰大過顛也。九二九五詞皆取倒象

大過棟撓利有攸往亨

此大過之不變者也。卦无反對，故亦取倒象。義見上兩巽之木，上倒巽首尾殺小，上下陰以據大坎之宮，上下夾其象爲棟。全卦爲一棟其形爲撓也。風以撓之，說卦文巽之德固撓也。棟者屋檼也，屋檼者屋極也。負棟者曰梁大壯以震爲棟。◯卦自大壯來，五之一剛往得位。一之五亦自遯來，二之上柔往得位。上位陰利有攸往也。兌則爲利。◯往必得位，上下無壅，大坎通其道亨也。亨通也◯案荀九家以坎爲棟，非也。本末雖弱，中剛太短，安能爲棟？唯大過爲棟也。

䷛

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行
利有攸往乃亨大過之時大矣哉
大者陽也過者太過也義見上本末弱者上下銳也陰則小
下巽爲根本在下上巽爲梢末在上上下皆小皆陰一本末弱
也又兌之形銳棟之爲物兩頭小也○二五爲中雖過而得
中也義見上
初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也
此大過之夬也卦以中孚交易本風澤離誠既孚本大离巽
齊又潔上下巽祭祀之卦也卦自大壯一五之大兌之羝兌爲
羊下無所藉全卦只是羊移之大過一五之則兌羝之下兌上今

巽草爲苴（下巽）今是何物也本以震草（自外來）有乾三脊（本下）
乾其象茅也（三脊草）今以巽白（說卦文）是白茅也初位在地
（三才位）其用爲藉（薦於地曰藉）藉用白茅也○大壯之時二陰
乘剛（需乘乾）其象屬也移而降之（五之一）陰乃巽伏（柔在下）是
无咎也（善補過）○柔在下者本象也初爲卦主故不取變
象○案士虞禮苴刌茅長五寸（東之實于篚）佐食取黍稷祭
于苴又取膚祭于苴藉用白茅蓋指此禮也○又按虞
仲翔直以巽爲白茅疏矣（三脊之義見泰卦）
孔子曰苟錯諸地而可矣（一二地）藉之用茅何咎之有愼
之至也（大坎以敬之）夫茅之爲物薄而可用重也（一陰薄）愼斯

䷛

術也以往其无所失矣一剛往得位○案卦德爲過藉用白茅者過於愼重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女妻過以相與也

此大過之咸也巽爲柔木巽震剛卦德顚倒見雜卦柔而且倒於木楊也木之倒垂者爲楊本自中孚交易之離則爲槁雜卦文是枯楊也二之旣變倒震反生下令艮甹而蕃鮮說卦文枯楊生稊也与蕛通蕛葉始生曰稊說文云○震男㝡長下倒震是老夫也上配兊女婚配之卦本倒合老夫得其女妻也女未嫁在室之稱枯楊生稊非是象乎○咸自否來上之三兊女之配我

也損其一陽以來益我上之三无不利也兌則爲利義之和
○過以相与者否之一陰過四五而上交三之上亦其一
陽過四五而下交也上之三年紀已老不与女而相敵此
過時以相与也又三与上應爲相与也○案夏小正云正月柳稊
稊發荂也与荑同古者冰泮爲婚正是柳稊之時也鄭玄本稊
作荑鄭云木新生荑与稊通荑者茅始生也葉始生亦爲荑
○又按卦德爲過六爻皆播性也

九三棟橈凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也
○此大過之困也否移爲困上之二則坎宮之上下个坎巽木
橫措上倒巽其象棟也乃此巽棟上邊虛陷巽倒故棟之撓

䷛

也向下而撓曲棟撓乎下如心字下畫必致摧折兌爲折不已凶乎
○遂成坎輿下今坎輿則有輔車之兩旁木上當兌折不可輔
也輔者助力也棟之方折誰其輔之○彖通卦爲大棟
是堅看也合六畫而爲一棟分卦上下卦爲小棟上倒巽是橫看也
每以一巽爲一棟○學圃云困自否來故其象凶
九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不撓乎下也
此大過之井也泰移爲井一之五則坎宮之內上今巽木坎
橫揞下今巽其象棟也今之巽棟下邊虛陷正巽故是亦撓
也撓曲也然而曰隆者不撓乎下也棟之上脊隆棟撓乎上則
穹然其隆而爲硬脊之屋也棟如虹故曰吉撓雖同而吉凶別又

巽爲高說卦文隆者高也○有宅猶言有故也坎爲疾病
說卦文爲盜爲雨亦說卦文凡祭祀燕饗之筵若遇此爻有他
故也比初六中孚初九亦同坎青不改本大坎其占爲吝○不撓乎
下者明九三之棟撓乎下也○案卦德爲過棟撓棟隆
者過於直而曲者也○學圃云井自泰來故其象吉
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽○象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也
此大過之恒也倒巽之楊上本兌亦自中孚交易之是枯楊
也○離爲科上槁變而爲震上今震其藪蕃鮮說卦文枯楊生華也
○下巽老婦也長女卦今配倒艮胖合故必取倒象得士夫也艮少

男詩云吉士誘之士者未娶之稱也○昔自大壯兌已
乘剛泰卦亦然陰在上移之爲恆四之一陰乃身降遂以巽
伏巽下今是无咎也悅言乎兌說卦文今兌旣變震上今亦无
譽也○老婦色衰强爲容飾如枯楊之華不可久也詩
云桑之落矣其黃而隕亦此意也○古者三十而娶二
十而嫁內則文今婦老男少亦可醜也或曰九二再娶之
占也九五改嫁之占也○案古文華荂尃藪並相通

䷛

上六過涉滅頂凶○象曰過涉之凶不可咎也
此大過之姤也卦自遯來二之上遯走之人乾以爲首上本
乾乾之上剛又其頂也頂覆在首上移之大過二之上則坎水

上溢(上下夾)險津旣過(已至止)乾頂遂滅(上六兌)過涉而滅頂也乾首没於坎水中不亦凶乎上爲卦主故言其本象○以柔居陰(上本柔)位非不當旣過而濟患生不虞不可咎也

䷜ (坎下坎上)○第十七卦(臨一之五觀上之二)

序卦傳曰坎者窞也○雜卦傳曰離上而坎下也(朱子曰炎上潤下)○鏞案坎者土穴也大地圜圖其有穴闕者爲坎窞也開闢之初水土渾淪其有坎窞水則就之大窞則爲瀛海小窞則爲溪澤此坎之所以爲水也又坎者險也物之險者莫如巖石故巖之与險義本相通坎者險也(坎本爲大石)卦自臨觀來天險地險卽謂

亨也○本自臨往(一之五)坎勞有功(上成坎)往有功也○觀之剛天險也(五六天)觀之所移有降無升(上之二)不可升也臨之剛地險也(一二地)臨之所移或爲山陵(上互艮)或爲川瀆(上下坎)地之險也大震爲王(臨大互震)震爲公(臨互震)臨之象也臨移爲坎(上下坎)艮作城門(上互艮)坎以濠之(上下坎)王公設險也坤之國邑(觀下坤)艮以守之(艮執守)守其國也坎之爲用不亦大哉

䷜

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶也

此坎之節也卦無反對故亦取倒象(義見頤六二)此爻倒看則坎之渙也䷺(初六爲上六)下卦爲坎(先畫者單卦)上卦爲習

坎後畫皆爲重此云習坎者專指上卦也習重也其變爲巽初倒
則爲上巽則爲入説卦文本以坎窞今爲巽入上今巽入于坎
窞也◯渙自否來四之二艮經本塞小人道失道凶也臨之
大塗坎本自臨來今爲失之不亦凶乎◯案此爻若不倒看
則下變爲兌下今兌兌則爲脫説卦文脫乎坎窞也前路如
舊無新阻非失道也

䷇

九二坎有險求小得◯象曰求小得未出中也
此坎之比也於坎之位四五六有此坎險上今坎坎有險也
險与巖通嵒亦同坎者石也互艮亦爲石◯卦自觀來上之二觀
之義求也雜卦文來而求之上之二若將大得移爲坎今變爲

䷜

坤下坤兮所得竟小陰曰小筮而遇是者求小物則得之求
大物則不得也坤爲吝嗇說卦文何以得大者坤之所与者皆小◯
中剛兮滅下坎亾未出中也
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來之坎坎
終无功也
此坎之井也井自泰來一之五泰之時震塗平坦三陽本皆震
移之爲井則一陰纔來五之一兩坎欲成下大坎來之坎坎
也◯險古作檢說見下檢者東也說文云枕与杌同見字書繫
家之杙也亦云繫牛杙坎家相逐上下坎其勢奔突三之旣變
東以巽纜下兮巽繫之震木本互震檢且枕也大則制小入

當如是小則爲筵牲之占也若以爲枕席之枕則文不合理不可讀也○窞入也說卦文本以坎陷今爲窞入下今窞入于坎窞也於此再言者明初六之詞當倒看也彼亦窞不言習坎者明今之入窞者乃下卦也○窞則爲伏雜卦隱遯之卦也是以勿用与乾初九同○坎勞如此上下坎文○安其有功窞爲不果下今窞終亦无功也三爲下之終○槩鄭玄本險作檢向秀本亦然鄭云木在首曰枕在手曰檢如桎梏之類蓋以九家易以坎爲桎梏故取象如是然枕以安首未聞其爲桎梏也

六四樽酒句簋貳用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋

貳剛柔際也

此坎之困也。卦自臨來一之五。大震之樽兼畫震上受坎酒。一之五爲坎。樽有酒也。此本象。變而爲困。四爻動則震簋之上本互震兌食有餘。食音嗣。簋有食也。震竹塞底有簋象。饋食之禮醑食以酒。見儀禮。是簋貳也。貳者佐也。食以佐之。侑醑侑之酒。上今大坎爲醑食之酒必用瓦缶。義見下。而坤土離燒下互爲以成震缶。本互震簋貳用缶也。◯約者約契也。見周禮。結繩爲信謂之約。古俗也。刻木爲信謂之契也。即契券。牖者穴牕也。穿壁爲穴以爲牕。困自否來。上之二。否之時君子在外。上三陽。小人在內。下三陰。險之至也。卦本坎。移之爲困。上之二。則在外之人結其巽繩。上倒巽

以成離信二四互納之坤國之中上之二是納約也巽入曰納故坎穴之內上下坎艮門通明令離明其象爲牖穴牎也納約自牖也坎險之時通其否塞者坎爲通謀事宜密◯否塞之時剛自外反上之二終无咎也否之上剛爲否卦之終◯際者交也否之時乾德太剛坤德太柔天地否移之爲困二之上剛柔際也◯案古禮五獻之樽門外用缶門內用壺君用瓦甒見禮器此卦瓦缶亦在艮門之下所以爲簋貳也◯又按此詞絕句諸家不同然酒缶牖咎四字恰成四韻以韻絕句豈有誤哉象傳離以樽酒簋貳爲句孔子於象傳本節取以成文不可拘也◯又按君子之道處險宜

儉○故儉儉險諧聲也酒用瓦缶飯用土簋禮注云敦土簋也皆處○險之道也漢碑直以儉爲險劉修碑○又按虞仲翔直以震爲缶亦象形非也蒼筤之竹見說卦安得爲土器必以離燒之土合於震器然後方得爲缶离九二比初六同

九五坎不盈祗既平无咎○象曰坎不盈中未大也

此坎之師也○五變爲坤上今坤於坎之位四五六今爲坤虛五今彖坎不盈也掘水爲窞以受水曰坎○卦自臨來一之五移之爲坎則震道之前二四震坎險不平上有坎今坎既亡前无阻祗既平也○坎險在外与主爲敵上下坎今坤以順是无咎也○中未大者五未剛也陽曰大○案京房本祗作禔說文

同史記祗取辱作禔取辱皆徒然之意又与秪通字鄭玄本

作泜形誤也

䷺

上六係用徽纆寘于叢棘三歳不得凶○象曰上六失道

凶三歳也

此坎之渙也渙自否來四之二艮之小人否者小人道罪惡旣積積不善坤國之內否下坤坎律定正也移之爲渙則巽繩下施上今巽坎法是揆下今坎艮手震足兩互也咸被拘係艮爲拘入于大離之獄巽爲入係用徽纆也以下卦則震木蕃茂二四互生於坎險下本坎是爲叢棘木之茂險者寘于叢棘也舉而錯之曰寘寘下坎之上○不得者不得脫也並不遇兌

不得爲脫也易例據說卦方位自巽至坤上巽今恰過三宮巽离坤始逢兌脫此三歲不脫之象也每以一宮爲一歲諸卦言三歲者皆同此例同人漸困豐○卦自臨來一之五本爲得道兼畫震渙自否來二之四失道凶也否本小入道初六倒看則爲渙上爲巽上六正看則爲渙上爲巽其稱失道之凶二爻皆同聖人之指示來學明白如此○案劉表曰三股爲徽兩股爲纆皆索名否之時三股之徽也互巽繩上戴三陽渙而後兩股之纆也上只有二剛聖人之取物象精密如此○又按虞翻云獄外種九棘故稱叢棘劉獻云眾議于九棘之下九家易曰司寇公卿議獄上罪三年舍放釋也中二年舍如今徒二年下

一年舍分輕重不舍故不得也○又按荀九家以坎爲叢

棘亦疏矣

䷝離下離上○第十八卦遯一之五大壯上之二

序卦傳曰離者麗也○程子曰火體虛麗於物而明者也○鏞案一陰麗於兩陽之間如鳥之麗其翼曰離也守从隹又離別也辨也乾三陽相聚而中一陰以別之曰離也易例离爲辨又離飛鳥也荀九家鳥之羽翮皆以脂膏所成故能衝氣上翥得火性者也古以倉庚爲黃鸝見說文離字从隹禽字从离皆其證也卦自遯大壯來日月之麗乎天草木之麗乎土彖傳文推移之義

也

離利貞亨畜牝牛吉

此離之不變者也二五中正〔卦形正〕夾成坎貞〔二五夾〕利幹事也〔貞事也〕離以嘉會其德爲亨◯乾爲駁馬〔見說卦〕則震坎皆馬也坤爲母牛〔說卦文〕則巽離皆牛也〔左傳云純離爲牛〕卦自遯來〔一之五〕大巽之牛〔兼畫巽〕一牛而已移之爲離則大腹受孕〔說卦云离爲大腹〕又生一離〔上亦离〕上下兩離奄有二牛

离牛爲畜牝牛吉也卦自大壯〔上之二〕震之禾稼〔彼上兌以震〕收利〔兼畫兌〕稼穡之卦也牝牛之畜子母成兩〔成二牛〕田家之利也◯案遯与无妄巽離爲牛〔吳澄云离一陰坤之中畫也故象牝牛〕

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎
正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
麗者罹也雙丙爲目南方离火目鹿往離之如於網也字義然
卦自遯來一之五二柔五剛天山卦離坎之日月也移之爲
離則麗乎天也离曰大坎月在於天位又自大壯來上之二上震蓄
鮮雷天卦草木與百穀也移之爲離則麗乎土也一二爲地位
○正者二五也離則爲化堯典云南訛化成天下也遯之下卦爲天
下○遯之時柔不得五大壯之時柔不得二今皆得之
二五柔柔離乎中正也
初九履錯然敬之无咎○象曰履錯之敬以辟咎也

此離之旅也離者別也旅者賓也（見旅卦）旅自否來（三之五）
否之時乾賓在位（坐西北）巽主致養（互巽而下坤）移之爲旅（五之
三）則兌羜方薦（上互兌）坎酒載酳（二五夾）而賓離其位（乾爲離）
將以艮退（下令艮）降于乾階（五之三）倒厥震（下倒震）顛倒曰
錯（字義然）履錯然也斯何故也飲食之會乾怒易發也（巽大
象以乾爲怒）當此之時主人降階（巽亦降一級）坎以敬之（二五夾）則
巽讓如舊（今下巽）離禮以成（下艮成）何咎之有◯否塞之時
剛反得位（反乎三）是无咎也（善補過）◯辟者違也（讀作避）詩云
民之失德乾餱以愆寧適不來微我有咎（伐木篇）辟咎之
道也◯案離自遯來（一之五）巽主乾賓（遯之物）相見乎離（今之）

象燕會之卦也故其變如此◯學稼云坎離諸卦本取倒象无反對故震倒爲履坤初六亦震爲履◯需上六鼎九二鼎之旅宜參看

六二黃離元吉◯象曰黃離元吉得中道也

此離之大有也震爲玄黃說卦文其一陽爲玄得於乾其二陰爲黃也得於坤卦自大壯來上之二震之一黃其陰畫來麗天中乾之中此黃離也◯元者善之長也本以震主大壯之上震今得離明卦主取本象其占元吉君道吉本以震道大壯時今乃得中二爲中得中道也◯案黃離者太陽麗天之名離日中於乾天大有象亦黃離也今曆家以日度所躔爲

黃離蓋本於此並而遇是者田獵則毛黃者來麗軍旅則旗黃者來麗也○坤之黃裳鼎之黃耳解之黃矢噬嗑之黃金遯革之黃牛宜參看

䷝

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象曰日昃之離何可久也

此離之噬嗑也下卦位離一二三（奇偶奇）故易例初爲日出二爲日中三爲日昃（說見九家易）本以離卦今當三爻（离體竟）日昃之離也日之方昃其勢倒懸落向此爻之象又宜倒看○（坎离等六卦本取倒象）○以正卦則下震（下）爲器（下今震）坤土離燒（噬嗑本坤土）其器缶也上當艮手（今互艮）是鼓缶也離則爲喜

下令帝震乃善鳴說卦文喜而鳴則歌也倒之爲賁䷕則既無震缶下不變亦無震鳴無正震不鼓缶而歌也○賁自泰來二之上泰者震之積也復臨泰震爲老人見大過九二積至三則大耋也老而又老者移之爲賁則自其兌口泰互兌發其坎憂賁互坎口發憂則嗟也嗟之柰何乾移爲艮二之上艮則爲死萬物終乎艮大耋之嗟也○何可久者謂老人之不久於世如昃日之不久於天也君子既老泰三陽艮死將迫賁上艮何嗟及矣詩曰子有鍾鼓不鼓不考宛其死矣他人是保山有樞亦此意也○案鄭玄本鼓作擊京房本耋作絰又蜀才本耋作咥皆誤○風俗通曰缶瓦器可以節歌

戰國策秦王擊缶鼓擊也字从殳擊鼓曰鼓
九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无
所容也
○此離之賁也賁自泰來一陰忽來上之二坎豕衝突互二四
○突如來如也遂成離火下離今焚燒之爇也○移者爲民
二之上○艮則爲死萬物終乎艮○離垣之外又過震蕃互三五○棄之
艮山之阿二之上○死如棄如也離爲戈兵說卦文兩離相敵
上下離本有兵象故其占如此○无所容者不容於離垣
之內上之二而寂在卦外也
六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

此離之同人也卦自大壯來上之二大壯之時乾王在內震公在外雷天卦移之爲離則離兵隳突上下离坎寇中梗二五夾乾王震公都失所在卦中无乾震當此之時二陰舊臣二与五憂哀慇惻坎心通當如何哉卦自遯來一之五昔之艮鼻遯下艮坎水滂沱中大坎出涕沱若也鼻液曰涕也又自大壯上之二昔之兑曰兑兼畫坎憂仰噓坎心痛戚嗟若也憂發曰爲嗟◯五之既變諸象都滅無大坎遂以離目得見乾君上个乾涕淚既收嗟嘆不興大吉之占也乾之同人曰利見大人◯離者別也大壯之移遂失乾震雷天卦離王公也今之云吉以舊離也◯子夏傳戚嗟作嘁咨

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象曰王用出征以正邦也（王肅本又云獲匪其醜大有功也）

此離之豐也豐自泰來（二之四）本以乾王（泰下乾）出征坤國○二之四王用出征也離爲戈兵（說卦文）故其占如此○泰之旣移（二之四）遂成離喜（下今离）是有嘉也卦自遯來（一之五）乾則爲首（遯上乾）爲離爲豐（卦再變）乾首乃折（上今坼）有嘉折首也征而獻馘庸无嘉乎○泰之旣移（二之四）遂獲一俘（四之二）獲則獲矣本以乾陽（泰下乾）得此坤陰（四之二）匪其類也故曰獲匪其醜也（醜類）○自大壯來（上之二）中失其震（移爲离）令震如舊（上令震）是无咎也（无所失）○邦者坤國也（泰上坤）坎

之○罪○惡○二五夾震○以○聲○之○上今震以○正○邦○也○○或曰折首者

殲厥渠魁也陳湯傳云第誅其首惡獲匪其醜者脅從罔治也赦黨

類不倖說亦有理但於卦象無當○男學稼云易例初爲

趾上爲首故上九曰折首上今圻